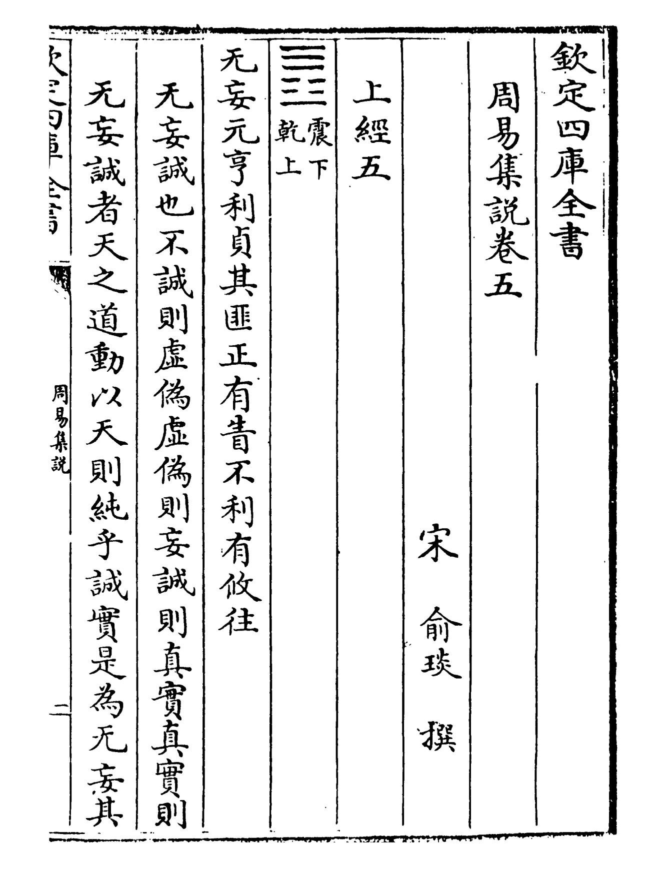


經部



欽定四庫全書

周易集說卷五

宋　俞琰　撰

上經五

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄誠也不誠則虛偽虛偽則妄誠則真實真實則

无妄誠者天之道動以天則純乎誠實是為无妄其

占為始雖大亨通又宜固守以正乃可保其終也其匪正有眚蓋指上九乾道之變非天道之正也君子處此則當安時以俟命不宜有所往

初九无妄往吉

象辭曰不利有攸往為匪正有眚而言也爻于初曰往吉初九陽剛居正无所謂眚往則吉也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

治田之道春而耕秋而穫一歲而菑三歲而畬未有

不耕而穫不菑而畬者今曰不耕穫不菑畬何也天之命也非人之所能為也葢无妄以初為主初震體既動于先矣二雖亦震體不過隨之而動是初耕于先菑于先而二因以穫因以畬也初首造其事而二坐享其利豈非天祐之乎如此而有所往則利也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

牛指二繫之者五行人指初邑人三自謂也初為主于内而近得二是得牛也二應五牛葢屬五初得牛

則五失牛矣三與二為鄰而遭詰捕之擾是行人牽牛而去邑人无妄而有災也或疑六三不中不正何得謂之无妄蓋无妄之動以天六爻皆无妄者也聖人恐人疑其為有妄故特曰无妄之災

九四可貞无咎

彖辭曰其匪正有眚不利有攸往九四其正乎不正則不可動而往矣是可貞也故貞靜而止則无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

上九匪正而有眚九五乃正而无眚者也雖與九四不相得不足為疾也何以藥為勿藥則有喜也

上九无妄行有眚无攸利

上九乾之窮匪乾之正蓋天道極而必變之時也行將何之人雖无妄而適遭天地之變是以行則必有災眚而无所利象辭言其匪正有眚而又以有眚屬之上九象蓋為上九發也

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜之為卦乾下艮上艮能止乾之健而包蓄三陽于内則其所蓄者大也利貞謂所蓄旣大固守以正則利也家食則獨善其身不家食而食禄于朝則兼善天下故吉内健而外能止則无躁進之失故其占為利涉大川

初九有厲利已

它卦相應則相援大畜以止健為義則相應者乃其

對敵蓋健者欲進而止者不欲其進也初九為六四所止進則必有危厲故曰如其已已則利

九二輿說輹

輹指初輿二自謂也輹處輿之下輹說則輿不行以象二與初同體同德初止則二亦止也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

三陽皆馬也九三得位而初九九二隨于其後故曰良馬逐九三過剛而健甚若遽與在下二陽俱進則

有奔踶之失故戒之曰利艱貞艱者不敢慢易也貞者固守以正也曰閑輿衛曰字朱紫陽作日字人實反愚以噬嗑九四凖之疑是吉字蓋當大畜之時居九三之位惟宜艱貞則吉也閑習也輿指二衛指初閑習既熟則不至于顛仆故其占為利有攸往

六四童牛之牿元吉

童牛犢也六四爻位俱柔故其象為童牛牿當依陸續作角犢角繭栗非傷人者也初雖剛健四柔順以

止之而无傷善之心則初也亦已其行而不敢相犯

四與初兩不相傷其占為元吉

六五豶豕之牙吉

豶符云反豶豕去其勢者也六五爻柔位剛故其象為豶豕豶豕雖有牙不能傷人二雖剛健五柔順以止之而无傷善之心則二也亦説其輹而无怨尤五與二兩不相傷故吉然豶豕與童牛異矣故其占雖吉而不如六四之元吉

上九何天之衢亨

彖言貞以其能止健也爻于上言亨止極則行畜極則通猶行于天衢通豁而无礙也晦叔王氏曰何當作行

☶☳震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤養也貞吉謂養以正則吉也為卦外實中虛上止下動象人之頤頷觀頤觀其所養之道也如上養下

下奉上陽養陰此皆正理若以陰養陽則其理顛倒非正也自求口實求其自養之道也口實不獨為飲食書仲虺之誥云予恐來世以台為口實蓋言語亦口實也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

舍音捨龜之靈能食氣以自養初九剛明其才智亦足以自求口實乃捨内求外觀人之朶頤是捨其所不當捨觀其所不當觀凶之道也朶頤者頤頷充實

如花朶之下垂也我指上九爾初九自謂頤有兩陽交初九為內卦之主躁動于下不能自求口實故爾之上九為外卦之主静止于上能自求口實故我之

六二顛頤拂經于丘頤征凶

顛者倒也與鼎初九顛趾之顛同以六二之隂養初九之陽事屬倒置故曰顛頤經謂常理拂違悖也二五君臣相應此常理也不相應則下不奉上上不養下而違悖其常理故曰拂經王肅曰丘指六五艮為

山五居艮山之半丘也六二與六五皆陰爻陰道常乏皆不足以相養而二也欲與三陰皆求養于五是妄求而自取其凶也故于丘頤征凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

口容止貴乎静拂頤貞凶謂六三躁動之極不正又不中悖其養正之道固執而不改是以凶也十年勿用无攸利謂十年之久並不可動動亦无所利也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

二曰顛頤四亦曰顛頤而吉凶不同者二與五不相應四與初則相應也是故二拂經而凶四則不拂經而吉也虎指初九之剛陽眈眈視近而志遠也虎常餓而其欲逐逐然象初九躁動于内以二之養為不足而又求養于四也四以陰養陽雖為顛頤然自上施下亦頤道之正也是以吉而无咎

六五拂經居貞吉不可涉大川

二五不相應下无以奉上上无以養下故皆曰拂經

六五以陰柔居尊而養道不足獨不言頤僅能順以從上不能動而有為故曰居貞吉不可涉大川

上九由頤厲吉利涉大川

君子求諸巳小人求諸人彖辭云自求口實而由人乎哉上九陽實而有餘自得其養故曰由頤與由豫之由同居頤之終在衆陰之上位高任重亦危厲矣所以吉者六五順從之也才剛而有為故利涉大川

䷛ 巽下兊上

大過棟橈利有攸往亨

大陽也陽盛而過乎陰是為大過四剛爻並聚于中而初上兩端皆弱屋棟橈動之象也橈乃教反剛雖過而二五皆得中内巽外説故其占為利有攸往亨

初六藉用白茅无咎

初六巽體之柔處下而承九二之剛猶茅之藉物也在大過之時而過于敬慎若是何咎之有

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

楊之枯夫之老是皆大者過也然九二過而得中剛
柔相濟猶楊枯而根生蘖則有復榮之理人老而得
女妻則有得子之理故无不利稊與女妻皆指初六
稊鄭玄作荑杜兮切
九三棟橈凶
卦有四剛爻而九三剛過特甚故以象之棟橈屬之
太剛必折故凶
九四棟隆吉有它吝

隆高起貌九四以剛居柔其棟隆而不橈故吉它指三四與三比同是棟也三既橈四獨能隆乎君子惡傷其類故為之羞吝有它與比初六同比之有它吉蓋因它人而吉大過之有它吝蓋因它人而吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

華呼瓜反即今之花字九五與上六相比楊譬則枯而生花人譬則老婦得其士夫九五中正本无過為但以所比非嘉偶而可醜耳故无咎亦无譽

上六過涉滅頂凶无咎

下與三應則過涉五四没入兊澤而不見其頂不亦凶乎夫既凶矣而又曰无咎者才弱雖不足以濟難而志存大義不可咎也

☵☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習重也重乾重坤不言習六子之重獨坎言習何也

郭京曰習坎上脫一坎字坎險陷也謂二陰爲險而

一陽陷于其間也卦之兩體皆坎是為習坎五為卦主與二同遭險陷而皆以剛德居中故其象占為有孚維心亨謂二五彼此同德相孚同心相維故雖處險陷而有亨通之道也彖義如此而爻于二五皆无相孚之義何也曰彖自彖義爻自爻義也坎忌不流流則通故勉之曰行有尚

初六習坎入于坎窞凶

窞徒感反坎中小坎也彖言習坎而爻以繫之初六

以初六在重險之下也處習坎之時往則有功初乃入于坎中之坎而失其道是以凶也凡重卦坎離震艮巽兊皆无正應坎之初六才弱而無以自拔故其陷益深如此

九二坎有險求小得

地之窪陷曰坎兩陰畫之虛象之坎以有水乃見其有險九二陽畫陷于其中坎有險之象也才剛志柔未能出險不過近比初六六三求小得而已而初六

六三皆入于坎陷彼方自救之不暇奚足以為大援故其占曰求小得

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

自彼而至此曰來自此而往彼曰之來之坎坎謂其在重坎之中動止皆坎勞而又勞也三居下坎之上亦險矣上坎又壓于其上故曰險且枕枕去聲六三有其志无其才位又不正徒爾往來勞苦終未能出險盖下坎方將脫而又有上坎在前徒宜守靜耳豈

宜動哉故戒之曰入于坎窞勿用六三與初六皆陰爻陰虛故皆言坎窞

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

樽酒乃特樽之酒一樽而已象九五剛陽之竒也簋竹器數用偶以盛黍稷者簋上更有二字當與損之二簋同二簋之食象六四陰柔之偶也貳副也缶土器樽屬即瓦罍是也貳用缶為句樽酒二簋貳用缶者樽薦以簋而副以缶所以備之少也納交結也約

信誓也牖闇室中通明處也牖非行禮之地其禮又簡薄何以无咎蓋是時君臣同在險難中彼此以誠實質信相結而弗納于邪終亦无咎四近五剛柔相比而其位皆正故其象占如此

九五坎不盈祇既平无咎

坎不盈以其流也象傳云水流而不盈是也九五坎中之陽爻陽動象水之流水流則不盈不盈則適至于既平故无咎水若不流則盈盈則有汎濫之患又

安得平而无咎彖辭云行有尚蓋為九五勉也祇與復无祇悔之祇同

上六係用徽纆寘于叢棘三歳不得凶

上居坎之終當出坎矣乃用徽纆攣係于五五自與四結約不從上之攣係則上之所用非其道也无巳則下求于三而三也正入于坎窞豈能為之援乎上而下求于三則猶寘身荆棘叢中不可得而出矣故雖三歳之久亦不能免其凶也

☲☲離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

離附麗也謂一陰附麗于二陽之間也貞正也離雖以中爻為主在重離之時六二居下離之中則正六五居上離之中則不正正則亨不正則不亨故戒之曰利貞亨六二為卦主畜牝牛吉指六二也畜許六反養也牛性本順而又牝馬順之至也六二以柔居柔故其象為牝牛火忌炎上六二處下而正又能養

之以柔而无犯上之僭故吉

初九履錯然敬之无咎

詩鶴鳴云它山之石可以為錯錯乃琢玉之礪石也

坤初六柔而在下其象為履霜離初九剛而在下故其象為履錯然居離之初方與人相親附不可肆其炎上之性而遽進唯敬慎如履錯然乃可以避咎不然則厥足用傷豈能无咎此爻與履九四履虎尾之義同彼愬愬故終吉此敬之故无咎

六二黄離元吉

六二以柔順文明之德麗于兩剛之間得中處下而无炎上之失故其象為黄離其占曰元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三處下體之中其位過中猶日之昃而餘景廹于崦嵫故曰日昃之離耋者年之至也與詩車鄰逝者其耋之耋同當此時處此位不自遣以樂餘年則死期將至徒有嗟嘆而已故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟

釋文云古文无凶字

九四突如其來如焚如死如棄如

突吐訥反與詩甫田突而弁兮之突同九四不中不正有剛暴陵爍六五之象故曰突如其來如旡燄猶火弗戢則將自焚故曰焚如大逆不道衆所棄絕死而不收猶死灰之委棄故曰死如棄如

六五出涕沱若戚嗟若吉

以六居五非其正也迫于九四之剛暴故悲見于色

而出涕沱若慽形於聲而戚嗟若如此而不言凶何也曰位雖不正德則柔中而无過為所以轉凶而為吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

王指五出征而稱王征伐自天子出也上九處離火炎上之極剛暴尤甚于九四乃為惡之渠魁是以王出而親征之王者得此占則可用以出征也折首獲匪其醜謂折取其魁首而脅從罔治則其所執獲者

匪其同惡之醜類也有嘉謂有明而仁恕之美也无咎謂无貪而殘暴之咎也醜與詩釆芑執訊獲醜之醜同

周易集說卷五

欽定四庫全書

經部

周易集說卷六至八

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣朱攸

謄録監生臣李燧

周易集說卷六

宋 俞琰 撰

下經一

䷞ 艮下 兌上

咸亨利貞取女吉

咸有交相感之義爲卦下艮上兌柔上而剛下山澤二氣相通男女二情相合內止外說感則必應蓋不

悳其不通特悳其不正耳故曰咸亨利貞艮以少男下於兊之少女得婚禮之正故其象占又為取女吉取音娶

初六咸其拇

拇當作䟫虞翻曰足大指也初六艮體之止居下體之下而與九四相感是不能止而欲動者也故曰咸其拇所感未深而足猶未移故不言吉凶

六二咸其腓凶居吉

腓脛肉也二居下體股足之間故其象為腓六二與
九五正應非戒其不得相感但陰當從陽不可躁而
先動耳動則失艮止之本體而凶故曰咸其腓凶居
而安汝止以待上之人感而後應則吉故曰居吉
九三咸其股執其隨往吝
股髀也三居二之上猶股居腓之上隨謂二隨三猶
腓之隨股也艮六二言腓兼言隨皆指本爻咸九三
言隨則指六二六二腓也蓋隨股者也且夫初應四

二應五皆以柔應剛尚欲其知止而不動況九三剛陽為艮之主爻而與上六正應是宜以主自持詎宜躁動哉今乃執其所隨者而與之俱往不唯失艮體之止又失其為主之道則其往也豈不自取羞吝乎

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四兊體以說感初躁動而不正本亦有悔今曰貞吉悔亡蓋勉之也四居股上脢下又當三陽之中心之象也不言咸其心咸感之道不可以容心也言憧憧

又言思責其容心而任私也憧憧往來謂以私心相感而不定也朋指初六之私應朋從爾思謂私心如此則從其所思者唯初六不正之朋也所感者狹非感之主故爾之

九五咸其脢无悔

脢心之上口之下也下不為四之憧憧上不為上之頰舌无思无言而以至誠感人何悔之有

上六咸其輔頰舌

上六咸人以言故曰咸其輔輔頰也頰舌當自為句說終感極故不能不費其頰舌

☳☴ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒久也剛上而柔下男外而女内恒久之道也此卦下巽上震巽而後動是以亨且无咎然動而過於巽則又不宜故戒之曰利貞巽而動於外何所往而不利故勉之曰利有攸往

初六浚恒貞凶无攸利

浚深也與詩小弁莫浚匪泉之浚同初六巽體之柔而在下卦之底其性務入有深入之象陰柔不正處恒之初而遽求深又固執而不知變凶之道也施之它事皆无所利故其象為浚恒其占曰貞凶无攸利

九二悔亡

九二剛而不正本當有悔然其處恒也得中而无過為則悔亡矣故爻辭更无它語但曰悔亡

九三不恒其德或承之羞貞吝

巽為進退其究為躁三居巽體之極躁進躁退此不恒其德者也承指在下之九二非其應故言或九三不恒其德而九二羞與為伍故曰或承之羞九三本剛正之人若固執而不改則亦可惜故又曰貞吝

九四田无禽

易以陽畫之實為有陰畫之虛為无師六五言田有禽九二之陽應之也恒九四之應乃初六之陰故曰

田无禽久非其位雖久无益猶畋獵而无所獲也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

九三不恒其德剛而不中也六五恒其德柔而中也然以柔順固執久而不變是妾婦之道非夫子所宜故曰恒其德貞婦人吉夫子凶夫六五以柔順之道下應九二之剛在它卦則未為失在恒則不可故不以君道言君道貴剛不可以柔順為恒也

上六振恒凶

振如振書振鐸振衣蓋抖擻連動之意上六以震體之極處恒之終輕動如此故其象占爲振恒凶

☶艮下☰乾上

遯亨小利貞

遯退避也與書微子行遯之遯同二陰在下雖微其勢浸長陽當退避故爲遯君子處此能退避小人而遠去則其身雖窮其道不屈是以亨也小指二陰小利貞戒二陰不可以己之勢浸長而遂侵逼於陽也

初六遯尾厲勿用有攸往

爻以上爲首下爲尾初在下猶之大軍前遯而我以單騎進逼其後不亦危乎故曰遯尾厲勿用有攸往

初六艮體之止故其象占如此

六二執之用黄牛之革莫之勝説

六二艮體之止又中正柔順非進逼於陽者也執之謂挽留九三使不遯也陽遯而陰執之故此爻不言遯黄中色牛順畜革柔而堅韌之物二留三甚堅故

曰執之用黄牛之革說吐活反即脫字也六二挽留九三如此堅固九三雖剛亦莫之勝豈能脫身而去

或曰勝義文蓋因漸九五而誤

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

係遯有疾厲謂九三亦艮體之止欲遯而不能遯遂為六二陰柔所係如有疾病纏綿而不安也畜臣妾吉謂以此私係之情畜養臣妾則吉也畜許六反

九四好遯君子吉小人否

好呼報反四與初應君子雖與小人情好相合義苟當遯則絶之而去故曰好遯君子吉謂君子如是則吉小人否謂小人反是也否方有反

九五嘉遯貞吉

九四剛而不正其遠小人也以情九五剛而中正其遠小人也以禮此好遯嘉遯之别也貞吉謂得此占者能以貞道自守則吉也九五不以君位言葢遯非人君之事也

上九肥遯无不利

上九乾體剛健下无係應遯而无疾故曰肥遯去二陰甚遠不憂小人之害故无不利

☳☰ 乾下震上

大壯利貞

易以陽為大四陽盛長故曰大壯乾三陽之剛在下又加以震一陽動於上不亦壯乎若逞其强壯以无道行之是乃血氣之壯非君子之所謂壯也故彖辭

无他語但戒之曰利貞

初九壯于趾征凶有孚

初在下爲趾以剛居剛壯于進者也在下而壯于進其凶必矣上无正應不若退處于下則有九二同德之相孚故于征凶之後繼之曰有孚

九二貞吉

彖言大壯利貞戒其不可用壯也九二雖不正然以剛居柔壯而得中故爻辭不言壯但戒之曰貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

小人愚而好自用故逞其血氣之壯君子則无是也故曰小人用壯君子用罔九三爻位俱剛又當乾健之極若自任其壯固執而不改則亦危矣故以貞厲戒之羝羊牡羊也羸與纍通羊性很而喜觸壯羊尤甚恃其角之壯不顧可否而進遂罣其角於藩籬而不能脫君子而用壯如是則與羝羊无異矣藩指四

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

九四震體之動而又不正豈能无悔然爻剛位柔不極其壯故因占設戒曰貞吉悔亡三以九四之剛在前如藩籬之障而不能進故觸而受羸四以六五之柔在前不拒其來如藩籬剖破而无俟乎觸故不羸曰藩決不羸而不及羊承九三之辭也輹車下橫縛大輿措五輹四自謂四在五下而承五猶輹之輔輿也輹壯則才力足以承輿故曰壯于大輿之輹它爻言壯而不及大九四為大壯成卦之主爻故以大言

之

六五喪羊于易无悔

羊指九四之剛非六五之柔所能制是以在其畔而亡去易王肅音亦畔也與場通陸績亦以為疆場之場夫剛過而用壯則有悔六五非用壯者也故无悔

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

九三言羝羊觸藩九三自謂也此言羝羊觸藩指九三也何以見之上六陰柔其象不可以為羝也退謂

應三三觸藩羸角上欲下為之援而其才柔弱故不能也遂專也四為壯主上雖欲自專亦不能也得此占者雖无所利若處以艱難而不敢慢易則亦吉也

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬藩庶晝日三接

晉進也康當作亨郭京云王弼舊本作晉亨此卦下坤上離順而麗乎大明故亨錫如師錫錫貢下錫上也古者上與下下與上通謂之錫侯用錫馬蕃庶諸

侯朝王之禮也晝日三接王接諸侯之禮也諸侯進獻于王而其物既大且多所以表其順也王接諸侯于晝以訪問之時所以昭其明也三釋文作息暫反

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初與四應初方進而四在上止抑之而使之退處于下故曰晉如摧如摧罪雷反抑也釋文云退也二與己𠆭又同體宜若相孚者而以我見摧於四不我孚也故曰罔孚初蓋不特見摧于四又不見信于二所

以吉且无咎者貞與裕也占者弗獲于上蓋唯守貞則吉設不為朋友所信亦當處以寛裕則无咎

六二晉如愁如貞吉受兹介福于其王母

愁狀由反釋文云鄭玄作子小反云變色貌六二將欲上進而九四娟疾以惡之故曰晉如愁如四雖惡之二也能以貞道自守而不求倖進故吉王母陰之尊指六五也介福大福也大明之主在上四豈能阻二之進二進則五接之故受福

六三衆允悔亡

允信也從也三居二陰之上二陰皆順從之以其能相引而與之俱進也若不顧其下冒然獨進則衆怨歸之能无悔乎居非其位本當有悔衆允之是以悔亡也不言晉者以九四阻于前未能遽進也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫鼠螻蛄也俗呼為土狗非詩之碩鼠也詩之碩鼠乃大鼠也與此不同孔氏正義按蔡邕勸學篇云鼫

鼠五能不成一伎術注云能飛不能過屋能緣不能
窮木能遊不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人
本草經云螻蛄一名鼫鼠謂此也荀子勸學篇作梧
鼠崔豹古今註作鼫鼠傳寫之訛爾六五大明之君
在上而九四突然而來猶鼫鼠見火而飛撲必遭爇
也晉之時衆皆以柔進四獨以剛進故其象如此而
占曰貞厲謂固執而不改則危也
六五悔亡失得勿恤往吉无不利

六五以陰居陽宜有悔矣以大明之德在至尊之位而下皆順從是以悔亡失謂三陰上進而為四所阻也得謂三陰之志皆欲上行終必從巳也勿恤不必憂慮也五居離體之中燭理甚明行有不得則反求諸己而已矣得失不計也持此以往則動罔不吉又何不利之有六五晉之主也不言晉者雖居尊位而柔順謙虚不敢自以為進也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

上居晉終故不言晉如而貞言晉角剛而居上之物維交結也與隨上六之維同剛進之極而更无可進故返而與五相維而用以治其私邑邑指四上之應在三而九四以剛據其上固不容不伐然而兵凶器也能以危厲為戒斯可吉而无咎若肆其剛暴固執而不知變則太剛必折遂有可羞吝者矣晉貴柔而惡剛故九四上九皆言厲

䷣ 離下 坤上

明夷利艱貞

夷有二義以天道言之滅也明入地中滅而不見也以人事言之傷也闇君在上明者必見傷也其占為昏闇之時處以艱守以貞則利不可輕易妄動也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

居明夷之初不敢高飛遂垂斂其翼以向下此見機之明不待難作而蚤避者也初與四應四將棄其家

而出門庭初之行蓋與四俱也三日不食謂急於逃難而不遑食也有攸往應四也主人指二二蓋內卦之主爻也主人有言謂主人驚怪其去而責之也夫知幾而蚤去此君子獨見主人固不識也豈得无咎

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

初雖艱于飛尚可以行二則進而居大臣之位故傷其左股而艱于行夫人手足之用以右為便今雖傷其左股亦未甚切用以拯救之具唯馬壯乎馬壯則

行健去速也凡乘車者馬在前今六二前有九三之剛賴其拯救以速行此亦轉凶為吉之道也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

歲終畋獵曰狩大首大物之首也時維明夷而能獵于南方離明之地則其所得者大也不可疾自為句貞自為句九三以剛居剛又互震體之動故戒之曰不可疾剛而正則非為邪也故又勉之曰貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六四雖在近君之地入而无用猶居隱僻之地故曰入于左腹得意于遠去故曰獲明夷之心于出門庭

六五箕子之明夷利貞

居明夷之時不晦其明則立被禍害不守其正則又非賢明故其象為箕子之明夷其占曰利貞箕子當俬蜀才作其子蓋其子即箕子也不敢顯稱箕子之名遂微其辭而曰其子孔子逆知文王之意乃于彖傳顯言其為箕子後人因彖傳稱箕子遂併爻辭其

字加竹作箕文王本文蓋即是其子非箕子也其子指六二之應六二在內為明夷之主之子也鼎初六言其子指九四亦是應爻係辭傳云易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危文王之辭危蓋于此爻見之矣

上六不明晦初登于天後入于地

五為明夷之主處其下者明必見傷故在下諸爻皆言明夷上獨處其外而不見傷故不言明夷不明晦

者所見不明而自取其晦也當此之時幸而獨處于外高飛遠舉不被矰繳之害猶登天然今乃下與三應是所見不明而深入于地也豈非自取其晦耶

☲☴ 離下巽上

家人利女貞

家人一家之人也齊家之道宜先正乎內故曰利女貞卦唯六二六四兩柔爻雖皆以柔德居正而所謂利女貞者指六二故爻辭獨六二曰貞吉蓋相發也

初九閑有家悔亡

閑防也家之在下者最難防初九剛而不中不能无悔所以悔亡者離體而有先見之明能防閑于有家之始也

六二无攸遂在中饋貞吉

遂專也婦人无專制之義故曰无攸遂在閨門之内唯酒食是議故曰在中饋六二柔順中正女之正位乎内者也故其象如此其占曰貞吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃當依劉向作熇熇大雅板詩云多將熇熇說文云火熱也九三以剛居剛又離之極太嚴太察剛明皆不得其中一家之人如被火氣熏灼而焦熱之甚无乃過乎三能悔而改其過則雖厲亦吉否則婦子嘻嘻終有羞吝者以婦指六二子指初九九三熇熇于上則二與初不能不嘻嘻于下也嘻嘻如詩之噫嘻禮之嘻其甚矣皆歎懼之辭

六四富家大吉

六四陰虛而承乘應皆陽實是上下內外皆富實而六四起家而居有之也四巽體居得其位而以巽順之道保有其富是以大吉

九五王假有家勿恤吉

假當依馬融作古雅反訓大有家之有與書夙夜浚明有家亮采有邦之有同恤憂也王假有家而勿恤尚大也其義與豐彖辭王假之勿憂同何謂尚大存

大體舉大綱不屑屑然小節之拘也王者以天下為家當以天下為公蓋不可徇私意而惟家之恤也九五以剛健中正為尊家人之嚴君也六二以柔順中正處下比九五之家相也九五有如此之家相則其勿恤而吉也可知矣

上九有孚威如終吉

上九與九五同德相孚故曰有孚以剛居柔威而不猛故曰威如家人之終乃家道既成之時平日以誠

信待人家人皆熟見而深信之又能以端莊臨下家人皆畏而愛之身愈脩家愈齊是以終吉

☲☱ 兌下離上

睽小事吉

睽乖異也火上澤下其性相違中女少女其志不同睽之象也所以小事吉者内說而外明六五柔爲卦主而下應九二之剛也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

處睽之初剛動于下本有悔也何以悔亡蓋當人情睽乖之際而兩窮相遇自然以類相合合則悔亡也馬指四始焉為五所乘不與初合是為喪馬逺夫五與二應則四无所從不得不與初合是不待追逐而自來復也惡人亦指四以九居四剛而不中不正惡人也見惡人而避之彼必驚訝是速其咎也見而以正色待之彼亦无所用其惡又何咎初九才剛體說剛則自守者堅說則不拒絶人故其象占如此

九二遇主于巷无咎

遇不期而會也主一卦之主六五是也五雖應二然當睽乖之時非有期於應故其象為遇主于巷不遇于正直寬大之途而遇于委曲隘陋之巷二五皆失位也得此占者不可直道而行當宛轉將就以求通而不至于枉己屈道則亦无咎

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

輿所以載而行牛所以行是輿也三欲應上而承乘

皆剛故其輿在後為二所曳其牛在前為四所掣其人上傷于四內傷于二是為見輿曳其牛掣其人天且劓天字當依胡安定朱紫陽作而與耐同而者髠其首存其鬢者也篆文而與天相類故訛為天劓截其鼻也見與乾用九之見同蓋指占者而言得此占而見此象者其初睽乖而不合故曰无初睽久必合而九六之應終當相遇故曰有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四與初處睽乖之時而並无應初不言睽孤而四言睽孤何也曰在下而剛介獨立不過窮居无援而已乃士之常也在上而剛介獨立則失其輔助非處上之道也元夫指初九未遇則彼此无應既遇則彼得所依此得所助是以交孚夫當睽乖之時既失位又无應孤立于上危厲爲甚今與同德者相交而彼此相孚則雖危无咎矣元夫猶言善士

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

卦名睽而爻辭之義則欲其合不合則有悔合則悔亡初曰悔亡初見四而四與之交孚則睽者合也五亦曰悔亡五往二而二與之遇則亦睽者合也易以同體而居先者為宗同人之二與初同體故以初為宗睽之五與四同體故以四為宗膚指六三之柔噬之者四也五與二應其情本自相合所以不合者六三間之也四既噬而去其間則五之往也何咎

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪

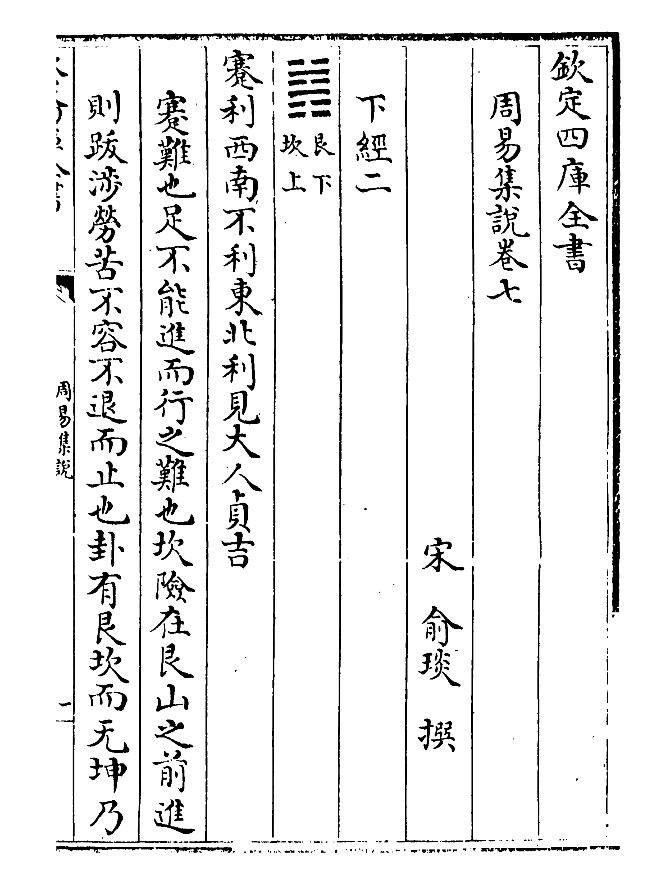
寇婚媾往遇雨則吉

四曰睽孤无應于下也上有應而亦曰睽孤葢剛明之極猜很太甚人情乖離其勢孤立于上也見六三牽輿之牛疑其為背負泥塗之豕此乃以潔為汚也見六三載人之輿疑其為載鬼之車此乃以无為有也先張之弧以三為寇而射之疑之甚也後說之弧知三匪寇而弗射疑稍釋也上與三九六相應陰陽相配婚媾也睽極必合疑久必釋乃知其非寇而實

親也羣疑旣釋往與三遇則陰陽和洽而為雨故吉

説音脫三互坤體之盜故言寇

周易集說卷六



周易集說卷七

宋 俞琰 撰

下經二

☵☶ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也足不能進而行之難也坎險在艮山之前進則跋涉勞苦不容不退而止也卦有艮坎而无坤乃

曰利西南不利東北何哉西南去坎險遠故利東北去坎險近故不利亦猶純坤卦无艮而曰西南得朋東北喪朋蓋舉彼以明此也孔子釋之曰蹇利西南往得中也不利東北其道窮也西南乃指九五東北乃指九三九五剛得中故利九三剛過而失中故不利文王以坎艮之方位言孔子則釋以坎艮之主爻也大人指九五蹇難之時非見大才大德之人莫濟又必居貞而不失其所守則吉故曰利見大人貞吉

時雖蹇難然自二至上其位皆正所以吉也

初六往蹇來譽

往蹇謂往則跋涉勞苦也往以坎言來以艮言來者對往之辭諸爻皆以進前為往退歸為來初六以陰柔處重險之底位卑才弱又无應援雖不往可也不往則有見險而能止之令譽蓋與其進前自經于溝瀆而莫之知則不若退歸于下居易以俟命也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王指五二應五乃王之大臣也諸爻皆有往來之辭此言王臣蹇蹇而不言往來盖委質為王之臣則當盡掃趨利避害之心絶去往來遷就之計但知努力向前雖在險阻艱難中蹇而又蹇不以跋涉勞苦辭也故事故也六二柔順中正而公爾忘私所以捐軀赴難雖跛而猶行蓋為王之事非為己之事也

九三往蹇來反

反當依郭京作正以九居三正也又為内體艮之主

爻在下二陰皆倚之為重者也雖有應在上陰柔不足為援往則徒爾跋涉勞苦不若來之為愈來則得位于内而内喜之又不失本體艮止之正也

六四往蹇來連

連如孟子連諸侯之連六四居重險之閒而其才純乎陰柔又无應援豈能獨往然為王之近臣則又不容坐視其難而弗救近有九三剛陽之才得衆而為主于内四能連之則亦庶乎其可也

九五大蹇朋來

大蹇大者蹇也九五陽畫之大為蹇之主故彖以為大人爻以為大蹇它爻皆言往此獨不言往君守君位不可以它往也朋來謂六二之朋來為之助也

上六往蹇來碩吉利見大人

上六才弱亦不足以濟蹇位居蹇極又將焉往若能來就九三相與共濟則有碩大之功而吉也碩與剥上九碩果之碩同碩亦大也九五既言大故以九三

為碩諸爻並不言吉皆未能出蹇也上獨言吉蹇極
則變而為解也利見大人謂在蹇之時皆宜見九五
大人上六不可以在外自弃而不見也

☳☵ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解散也下坎上震動而出險則昔之蹇難悉解散也
與孟子猶解倒懸之解同當作佳買反序卦雜卦云
解緩也作胡賣反與此不同猶觀卦彖文皆作平聲

彖傳觀天下卻作去聲蓋自是一義卦唯坎北震東而曰利西南是亦舉彼以明此也孔子釋之曰利西南往得衆也无所往其來復吉乃得中也則利西南指九四而言无所往其來復吉指九二而言九二即蹇九五向也往而在上今則來而在下是為來復九四即蹇九三向也艮體止而不動今則進而在四變為震體之動是為有攸往而夙夙蚤也蹇難解散之時若无所往則以來復而安靜為吉若尚有所當解

之事而往則以蚤往蚤復為吉不可久煩擾也

初六无咎

初六陰柔處九二剛陽之下安靜而无所往故无咎

九二田獲三狐得黄矢貞吉

田畋獵也狐多疑之物指乘承應之三陰黄中色矢直物大抵蓄疑則敗謀不足與有成今夫難解之後君臣工下而有疑心則處事皆緩矣九二乘初六承六三應六五皆陰性之多疑者也九二苟无中直之

道何以釋其疑羣疑既釋二也得其中直而又固守以正是以吉也獲以物言得以巳言衆皆疑而我釋其疑故言獲中直則在我而巳故言得

六三負且乘致寇至貞吝

乘當依釋文作平聲六三陰柔不中不正而居下卦之上此小人无德而居高位者也上承九四下據九三負且乘之象也以陰柔居兩剛之間猶負荷貨財之人又乘車馬以行豈不招致寇盜之至乃又固執

而不知變則其取羞吝也必矣

九四解而拇朋至斯孚

而猶汝也三居四之下无應而附于四乃四之拇也朋指四之應四應初又比三則其應不專也初也盖不能不致疑焉疑則不信安肯至而相助令九四解去六三而專應初六則初六之至也斯見信而相合矣故曰解而拇朋至斯孚

六五君子維有解吉有孚于小人

解之維即坎之維謂君子相維持也六五下應九二近比九四二君子相與維持而凡事皆從解釋使小人有生路可趨吉之道也故曰君子維有解吉小人指在下衆陰君子无害小人之心而小人與君子共處亦不疑君子之害己彼此相孚故曰有孚于小人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

隼指三三小人之鷙也故象隼墉亦指三三内外之限也故象墉同人九四乘三以三為墉解上六應三

故亦以三為墉在解極之時而猶有鷙害之物則不容不去之也自上而攻下其勢順故獲之而无不利易中大事稱王小事稱公公用此占則動而有獲无不利也公指五用謂五用上也

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損裁減也凡自抑其過以就義理皆損之道也有孚元吉无咎可貞利有攸往指上九曷之用二簋可用

享指六三損之成卦蓋在此二爻也孚信也上與三應而彼此相信是有孚也元吉吉之盡善也无咎无咎之也可謂時之可貞謂固守以正損下而益上豈易事哉必有孚元吉无咎可貞然後利有攸往與人不相孚則凶且有咎尚可固執而又有所往哉用謂用損之道也曷之用問辭二簋可用享答辭陽一陰二六三陰畫之偶故言二簋二簋言其簡略也可用者適時之變而非其常也享盛禮也古者祭神祇

祭祖考與王享諸侯諸侯享王通謂之享當損之時

而行享禮雖二簋之儉亦可用所以適時之變化也

必以享爲言享猶若是則其自奉可知矣

初九已事遄往无咎酌損之

已止也已事止其事也遄速也與詩崧高式遄其行

之遄同初與四應四有疾初往救之則所謂已事者

已疾之事也已人之疾與它事不同往不速則緩不

及事而有咎矣必速往則咎可免故曰已事遄往无

咎四言損其疾使遄有喜无咎蓋與此相發初九才位俱剛雖陽實有餘而可損然在下處卑是宜酌量深淺而損之弗可過甚故曰酌損之

九二利貞征凶弗損益之

貞者固守以正也征者以正而行也九二剛而不正故戒之曰利貞征凶蓋恐其說以奉上也夫當損下益上之任者三也初與二皆非所當損初九以剛居剛且曰酌損之況九二以剛居柔乎二若說以奉五

則徒爾損下非益上之道也惟宜以剛德自守不妄說不妄動則于下弗損而于上實有益故曰弗損益之卦以損下益上為義爻以陰虛為損陽實為弗損卦以二體言爻則以一畫言

六三三人行則損一人一人行則得其友

三人下三爻也一人六三也初九九二皆陽剛之實而三獨為陰柔之虛是三人同行而損其一人也一人行則得其友謂三上相應一陰一陽兩相與也兩

相與則專參以三則疑戒占者當致一也

六四損其疾使遄有喜无咎

上三爻皆受益者也而四言損其疾何哉受人之益則己之疾損也益之者誰初九是也損之義損有餘以補不足而初九曰酌損之所以為六四之益也損之諸爻唯六四以柔居柔而虚弱之甚是其疾也使遄使初九之遄也四雖未能盡去其不善然急于從人之善是亦善也故有喜而无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五虛中損己以應九二本受下之益者也而上九與之相比又從而益之故曰或益之上九且或益之況九二之應乎若上若下皆益之雖鬼神亦弗能違其吉為最大而甚善故曰十朋之龜弗克違元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九弗損益之其義與九二同損極成益居上益下益於己弗損於人有益此所謂惠而不費者也故其

占曰无咎若能以剛德自守則吉而利有攸往其辭全類彖辭者上九乃成卦之主爻也六三亦成卦之主爻彖辭不以屬六三而以屬上九主陽而言也臣指三在下是為臣家亦指三在内是為家无家者公爾忘私國爾忘家也三以得上為得友上以得三為得臣上之益下其惠既如此故下之報上其忠亦如此

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

益增長也損倒轉為益則下震上巽以初九六四兩爻取義損下益上曰損損上益下曰益二卦皆主下體而言益之為卦下動而上巽以行則利有攸往以濟則利涉大川

初九利用為大作元吉无咎

初九陽畫之大震體之動是為大作當益以興利之時四為近君大臣能以巽順之道下任初九故初九

得以盡其才力而為之大作夫興事動衆最易有咎況在下而當此大任必其所作大善而有益于民可也无益于民而興事動衆則大作乃為大擾而益反為損矣豈但无咎而已

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

損六五或益之上九之剛益之也益六二或益之初九之剛益之也皆非出于正應故言或六二當損上益下之時虛而能受中而无過為一人或益之衆人

皆益之雖鬼神亦弗能違故曰或益之十朋之龜弗克違二也不可恃其益之者衆而驕逸自縱當永久固守臣下之道則吉故戒之曰永貞吉享帝祭天也王用享于帝吉謂王者得此占用此爻義動而有事于上帝則受福而吉是亦居下而受上之益也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

凶事凶年救荒之事也施益于凶荒之時與常時不同不有變通之道何以益之量宜應卒如後世汲黯

之發倉乃无咎不然則下專自任上必忌疾欲无咎得孚孚謂初九同體而相信也有孚中行謂與人相信又以中道而行也圭者通信之物指初九而言古者大夫執圭而使所以申信也益以初九為下卦之主爻故六三之告于公也不敢越度以自專必用初九以達信故曰告公用圭三公侯之位也

六四中行告公從利用為依遷國

三四皆不得中而皆言中行雖非二五之中亦全卦

之中也以益下為心而所行合于中道則告公无有不從故曰中行告公從三四皆公侯之位三告公用圭四告公不用圭何哉六三位不當而去君遠故告公必用圭以致信六四位當又居近君之地故告公即從而不用圭也益六四即損六三向在下體今居上體故言遷近五故言依以柔附剛以小附大得所依矣如周遷依晉鄭邢遷依齊是也四巽體畀巽則能依託于人故曰利用為依遷國三四皆告公三用

事而後告四先告而後遷又何也曰益用凶事乃救荒危急之事況去君遠若待告而後為之則无及矣故告于用事之後遷國大事也與危急之事不同四又近君故告之于先必待公從而後為之也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

此爻凡兩言有孚當分為兩說惠順也與書大禹謨惠迪吉之惠同九五比四而應二四與二皆與我相孚者也四之惠心蓋與我相比而惠我心也其事雖

于我若有損而其道則于我大有益苟以其損也而問之是使四不得沛厥施也故勿問則元吉二之惠我德蓋知我勿問則亦以益下為心而惠我德也九五為損上益下之君巽而又中正故其象如此

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

卦以損上益下取義上九當下益六三今乃曰莫益之何哉益極則又成損不能益人反欲損人人亦莫之與也莫之與則或有擊之者至矣擊之者誰九五

是也五非上之應故言或益與損不同損彖傳云損剛益柔有時損下之道時暫而已不可恒久也益彖傳云益動而巽日進无疆天施地生其益无方益下之道則宜恒久不恒久不可也上居巽體之極躁進躁退而立心不恒凶之道也其義與恒九三同

☱☰ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬決也五陽決一陰衆君子去一小人如水之決莫

之能禦也然一陰在上與九五同是兊體而其情相說九三又與之相應非剛決未易去也揚于王庭謂上六處兊說之極近比九五之君而揚揚自得肆其无忌憚也孚信也號平聲呼也上六恃與九五相孚遂號呼九三以為己之黨三若與之相應是黨惡也何以自安于衆君子之中蓋有厲矣五无正應豈宜告自九四之邑而謀動干戈于邦内哉故曰告自邑不利即戎二居大臣之位宜與衆君子同心協力往

除君側之惡故曰利有攸往

初九壯于前趾往不勝為咎

初九以剛居剛壯也處卑而勇往直前故曰壯于前趾衆皆未往而我獨憤而先往往能勝乎往不勝則有咎矣不曰有咎而曰為咎者其咎乃自為之也

九二惕號暮夜有戎勿恤

號與戎皆指上上號三二聞其號而驚惕故曰惕號驚惕則知戒備是故暮夜有戎而勿用憂恤也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

九三以剛居剛壯也頄面顴骨也壯于頄謂剛決之志發于外也以此而決小人是疾之已甚而招禍豈所謂決而和之道哉其終必至于激變而有凶也夬之五陽皆君子今獨稱九三為君子則其不與小人為黨也夬夬者決而又決也獨行謂諸爻皆无應而三獨應上是不與衆同而獨行也陰陽和則雨遇者不期而會非其本心也當衆陽決一陰之時九三乃

與之交疑于汚也故曰若濡始焉衆陽疑其迹之汚未免有愠終則察其心之正而无有咎之者故曰有愠无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

坐則臀在下故困初言臀行則臀在中故夬姤三四言臀易以柔爻為膚剛爻為无膚夬之所决者上也三與上應五與上比四也亞于三五之間坐則不能安行則不能進故曰臀无膚其行次且九四剛而不

正很愎如羊本有悔也今曰牽羊悔亡者三陽追逐于後而與之俱進也羊性很愎牽者當其前而力挽之則忿而不行讓之使前而隨其後則行也言即彖辭所謂告自邑之言九四很愎故聞九五之告而不信得此占者茍能聞言而信則可轉凶而為吉也

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸皆指上六之陰柔莧莧門辯反陸章陸一名當陸皆澤草也莧葉柔而根淺陸葉柔而根深五比上甚

近視上猶莧也三應上稍遠視上則猶陸也九五以剛陽之君決去上六陰柔小人猶芰夷莧陸有何難者然與之私情相説非一決所能去也五與三俱言夬夬者三與上應五與上比皆當決而又決也三既絶其私應五又絶其私比則上也无所恃矣又言中行无咎者君子去小人之道貴乎決而和今九五與九三皆以中道而行和而不暴又何咎之有

上六无號終有凶

上之所號呼者三之應也三不應則上无所號呼矣彖傳言剛長乃終夬至上則陰盡陽純而小人終矣小人為惡而至于此則其終之有凶非不幸也宜也

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女

姤遇也夬之上六倒轉則為姤之初六向嘗決之今又遇之也初巽體巽為長女故曰女壯不期而與人相遇已自非正況又一陰而遇五陽可見女德之不

正也取去聲勿用取女戒四也初比二已為二所先得四取之可乎夬姤二卦皆以一陰為主彖辭皆主其所應而言易蓋為君子謀不為小人謀也

初六係于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅車下止輪之物金柅指九二之剛文一陰始生貞靜而止則吉故曰係于金柅貞吉躁動而往則凶故曰有攸往見凶羸即係也與羸角用羸瓶之羸同豕陰躁之物初六之象也孚謂應四而與之相孚蹢躅乃

躁動而跳躍之狀初係于二是以伏而不動四若與之相孚則自此跳躑而不復可制矣

九二包有魚无咎不利賔

魚陰物指初六止初六之進全在九二二不能止則長而為遯不至于剥不已也君子制小人使之順命歸吾籠絡如魚在包苴不能縱逸則何咎之有賔非獨指四初為姤之主爻諸陽皆其賔也凡遇初者皆不利初陰在下雖微二宜即制之不利及賔若使之

進而與四相遇不但于四不利亦非諸陽之利也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

臀无膚之説與夬九四同二與初比四與初應三也亞乎二四之閒而其行次且蓋危厲矣能无咎乎然其德剛正不為陰柔所牽故雖危厲亦无大咎

九四包无魚起凶

初六之魚已近為九二所有四雖應初不如二之近又焉得魚夫初六乃不中不正之女彖辭戒之曰勿

用取女九四雖不得魚无後災若起而求之則凶矣

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞大木九五之象也瓜柔物指初六也杞譬則君瓜譬則民杞參天瓜附地猶五與初遠而不相遇今曰以杞包瓜則相遇矣瓜延蔓之物自下而達于上杞葉茂遂包之也含即包之謂章命令之美其初含蓄不露一旦告于四方自上而降則猶瓜熟蒂脱自杞墜地故曰含章有隕自天九五德位中正權不下移

雖去初遠而下情无不上達故言其所遇之道如此

上九姤其角吝无咎

姤其角與晉其角同皆以剛居上為角之象上九處姤之極剛亢絶物而鄙吝如此能无咎乎而去初甚遠與小人不相遇亦无咎也

☷☱ 坤下兊上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也此卦坤下兊上坤為地兊為秋地氣發散于

夏迨秋則收斂而合聚萃之義也萃下亨字衍文觀傳可見王與大人皆指九五假當依馬融作古雅反訓大與豐彖辭王假之同王假有廟謂王者于民物萃聚之時大立祖考之廟以致孝享也是時宜見大人乃得亨通而所聚又宜正否則人聚為寇合財聚為悖入故于利見大人亨之後繼之曰利貞大牲殺牛以祭也時為損則二簋可用享不以為簡時為萃則用大牲不以為過各以其時也內順外說无往不

可故其象占又為用大牲吉而又利有攸往

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

有孚謂與二同體同徳而相孚也又欲應四則其孚不終志亂而莫知所從故曰有孚不終乃亂乃萃號呼也四若號初初當應之四乃允體之説既見則相與一握手為笑勿用憂恤也四與五蓋同體初往從四亦可因四以萃于五又何咎之有故曰若號一握為笑勿恤往无咎握與號笑皆指四

六二引吉无咎孚乃利用禴

五爲萃主二與之應爲四所間而莫能萃故不言萃所以吉而无咎者五引而進之也若不俟其引而遽往則不但不吉亦不能无咎矣禴薄祭也用禴而言孚乃利何哉蓋當萃聚之時唯相孚然後宜用此禮不相孚則不可用也六二柔順中正虛中而上應九五剛健中正誠實而下交上下相孚如此故宜用禴

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

萃之時利見大人三與五非應非比而不得其萃未免有嗟嘆之聲三之應在上上方自不獲萃而涕洟三而求援于上則亦无攸利矣既曰无攸利又曰往无咎往何之也三與四比則其往也亦可因四以萃五也初亦言往无咎初之往既因四而得萃于五則三也捨四可乎三之從四四亦巽而受之故无咎第无正應而近比于四所聚非正有此小疵耳

九四大吉无咎

萃六爻皆无咎四獨大吉而後无咎又不言萃何也四為九五之近臣衆之所聚咎之所歸也唯能部領在下三陰聚而歸順乎五然後大吉而无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五尊居天位為萃之主故曰萃有位剛而有所守中正而无過為故无咎雖然謂之有位不過僅有其位號耳差强于豫之六五非若比九五之專也匪孚謂與已不相孚者也五之所孚唯六二耳如初則四

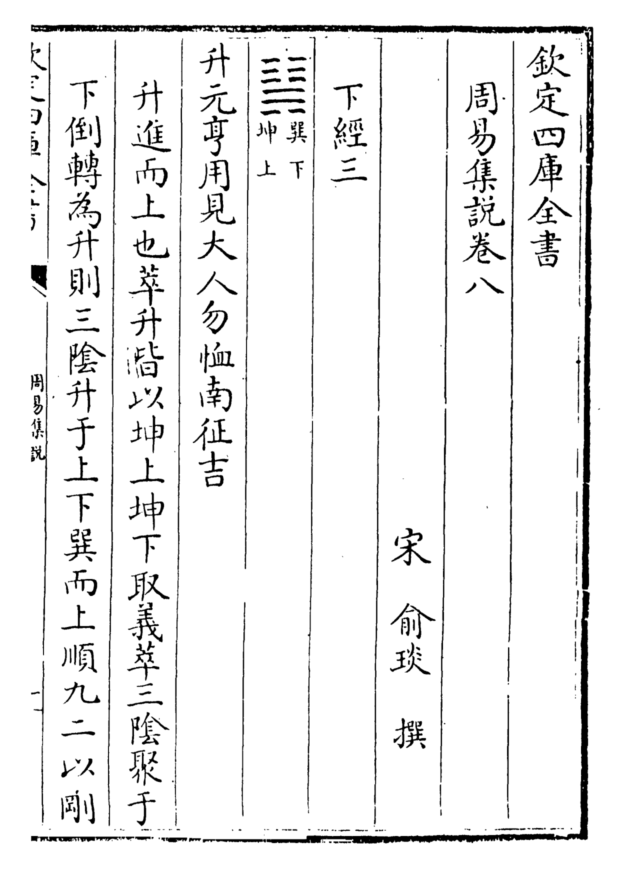
之應三則四之比皆匪孚于我者也天下或有匪孚于我豈能无悔而曰悔亡者由其元永貞也元永貞之義與比同比唯九五一陽天下皆知比于五故元永貞言于彖萃有二陽則恐天下莫知所萃故元永貞言于五亦猶密雲不雨自我西郊小畜則言于彖小過則言于五其義各有所取也

上六齎咨涕洟无咎

齎持也咨當依陸希聲作資上六以陰柔居外而下

无正應徒齎其資遠來求萃于五而求萃不得自傷其窮于是涕洟交作而憂懼之甚也夫當天下咸萃于五上獨背之而不得萃何為而无咎曰其居使之然也非其罪也故无咎此爻取義與屯比上六同

周易集說卷七



周易集說卷八

宋 俞琰 撰

下經三

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也萃升皆以坤上坤下取義萃三陰聚于下倒轉為升則三陰升于上下巽而上順九二以剛

德居中與六五相應是以元亨大人指九二用見與利見不同利見者宜見之用見將變動而有為則見之也既見則有慶故勿勞憂恤南征前進也巽居東南坤居西南皆南方之卦南方陽明之地進則遂其升而得行其志故吉釋文云用見本或作利見

初六允升大吉

允升者初以四之允而升也初與四雖不相應然彼之柔以時升此之柔亦以時升彼此蓋相信相從也

在下而升者得上之人信從而不疑是以大吉

九二孚乃利用禴无咎

二五雖相應有九三阻于其前而莫能升故不言升

萃與升相反而孚乃利用禴俱言于下卦之中爻何

也禴所以享上也六二求萃于上九二亦求升于上

故其義同而有小異者萃六二所應乃九五之剛既

引于上而吉矣孚可知也故先言无咎而後言孚升

九二所應乃六五之柔安知其孚與否也故先言孚

而後言无咎是果孚也則吾用禴也利而无咎不孚而用禴則不唯不利且有咎矣今九二以剛德居中能盡臣道以事上六五雖柔而其德謙順以接下彼此皆至誠相孚故二之用禴也禮雖簡亦无咎

九三升虛邑

三與上應而坤之順在前更无阻礙則其升也如入无人之境故曰升虛邑言至易也

六四王用亨于岐山吉无咎

二應五升將何之故不言升四近五聖人嫌其逼五故亦不言升而別取祭享之義曰王用亨于岐山亨許兩反與隨上六同皆當作祭享之享六四在升之時其德最為柔順王者得此占用此爻義動而有事于山川則誠意上升足以達于神明故吉

六五貞吉升階

貞者固守以正而不變也升階猶言踐阼先言貞吉而後言升階蓋貞吉然後可以升天子之位也六五

以陰柔居尊而其位不正故為此戒

上六㝠升利于不息之貞

升至于上極矣上六以陰爻處坤陰之極知進而不知退非㝠而何得此占者唯利于不息之貞貞者固守以正也正而不息則利不正而不息則不利也

☵☱ 坎下兊上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而僨乏之義困井二卦以坎下坎上取義井

以水上出為功困以水下漏為阨又陽剛為陰柔揜蔽所以為困也亨以二體言為卦內坎險外兌說在險而以道自說是以身雖困而道則亨也曰貞曰大人吉无咎皆指九二有言不信則指上六困之成卦蓋在此兩爻也九二陷于坎險中能以貞道處困而不變故吉而无咎上六兌口之說非不能言然處困阨之極唯宜默耳有言則人誰信之徒尚口辯无益也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

株木槎枿之木初六處困而在下卦之底其位又不當如臀坐株木而不得其安柔弱不能自拔如入于幽谷陰暗而不見其明困之甚也覿私見也初欲應四而二間之四亦困于金車未能與之私見故三歲不覿止云三歲聖人不絕人以終困也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

九二雖在困中而不失其所守但以醉飽過傷而反

為酒食所困耳故曰困于酒食上有剛中之君與二同德必將下來相求故曰朱紱方來困之時不宜變動而用事唯宜享祀耳九二以剛德居中其心至誠專一自能感通于上故曰利用享祀處困之道靜而處下可也豈宜往哉往則必凶故曰征凶而又曰无咎何也曰君命召則不容不往也何咎之有

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶

承乘皆剛進則有九四之辱退則有九二之危故其

象為困于石據于蒺蔾宮所居之室也三内體故言宮其應在上上兊女三坎男上蓋三之妻也而與三不相應故其象占又為入于其宮不見其妻凶

九四來徐徐困于金車吝有終

自外而内為來徐徐緩也九四來徐徐蓋與初六三歲不覿相發初之所以三歲不覿者以九四之來徐徐也金車兵車也為五所乗不得不黽勉從事乎五是以有金車之困唯其困于金車是以來徐徐而至

于三歲既歷三歲故始雖不覿今則覿始雖吝終則

有與也大抵力不足而過勞則困乏之非有援助則莫

能濟況居困之時乎四與初雖相應而初以柔居剛

固不能濟四之困四以剛居柔亦不能濟初之困所

以吝而乃有終者它爻皆无應四獨有應初之柔雖

不能相濟畢竟有與也豈不勝于无與而孤立者哉

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓謂刑上六以去在上之小人刖謂刑六三以去在

下之小人三與上同惡相濟以揜君子不去之則九二莫能上達也赤紱猶坤言黄裳皆下體之服以人臣在上而不僭則為黄裳以人君在上而接下則為赤紱五求二以共濟天下之困而二未至五乃側席以待蓋焦心勞思之甚是困于赤紱也夫以九五剛中之君下求九二剛中之臣何為乃徐有説耶以小人未去故也小人去則二五相遇然後有君臣相得之説也處困之時五與二皆以剛徳居中用之于祭

祀則其心至誠專一足以通于鬼神故其占又為利用祭祀釋文云祭祀本作享祀

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

葛生于下其藤蔓攀附于上上之應在三彼此皆柔猶葛藟之纏繞故曰困于葛藟臲卼高危不安貌處上卦之上而又下乘九五之剛故曰于臲卼六三欲牽引上六以為己援然是時困極將變上六不自為計則雖悔无及矣曰者自謂也動悔有悔征吉謂動

而悔前之失知有後悔則莫如脫去六三之纒繞而自為征行之計則吉也

☵☴ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

困井二卦以坎水之上下取義坎水在兊澤之下則為困在巽木之上則為井井者穴地出水之處井之為卦下巽入上坎水入乎水而上水故謂之井古者

八家為井四井為邑邑有時而變遷井則不變遷故曰改邑不改井井乃困之倒體因倒轉為井則六三變為六四改邑之象也二五之剛中如舊不改井之象也井之泉不以常汲而竭亦不以不汲而盈故曰无喪无得困下坎上兊中互離巽井下巽上坎中互兊離昔為困具此四卦今為井亦具此四卦此无喪无得之象也往者汲于此來者汲于此故曰往來井井汔幾也繘汲水之綆瓶汲水之器羸縮絆也汔至

而亦未繘者幾及于泉而不得泉則與未施繘无異也汔至亦未繘為句井羸其瓶為句彖傳之誤亦承彖辭之誤云爾民非水火不生活今其瓶羸于井中而凶謂汲者非其任也汔與汔濟之汔同羸與羸角羸豕之羸同

初六井泥不食舊井无禽

卦以陽爻為泉陰爻為井泥如字初象井底處至下而水未離乎泥也井有泥則汚濁故不可食困以六

居初倒轉為井井亦以六居初是未改邑之前舊有此井故謂之舊井禽與擒同易以陽實為有陰虛為无初六乃陰爻是无所獲也故曰无禽師六五之應乃九二故言有禽恒九四之應乃六二故言无禽彼指應爻此則本爻自謂也

九二井谷射鮒甕敝漏

九二之井亦舊井也渫之則其下泉眼通甃之則其旁土堅實九二則猶未渫未甃也井谷指六四謂井

中之虚處井舊而弗甃則其旁崩潰為谷也射食亦反濺也鮒乃井鰕指初六也井既崩潰土必不堅實土塊墮入于井則其水激濺而射于鮒也甕乃汲器指九五也敝漏則不能受又安能汲九二陽爻雖有水然上无正應而下比初六功不上行故其象如此

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

渫者浚而澄治之以喻君子之脩潔也井既渫則可食而猶不食以喻君子之未見用也我三自謂心惻

指上上與三相應蓋知我而為我心惻者也惻傷之也但能傷其可食而不食可用而未用非能汲之也孰能汲之其九五乎九五王也王明而用三則上下並受其福否則君子沈于下僚亦猶井雖渫而不用汲何福之有

六四井甃无咎

甃者壘磚以為井壁也三既渫而為新井矣四不甃則崩潰不已必至于湮塞能无咎乎才雖不足以濟

物然能自脩治故亦无咎

九五井洌寒泉食

三既渫四既甃至五則洌矣洌者清之至也九五爻位俱陽故洌既洌且寒此井泉之至美而可食者也三居井之半其水僅半井而去泥未遠故雖渫而人亦不食至五則水滿井矣去泥甚遠而清潔如此故食井以上出為功五未及乎上故不言吉

上六井收勿幕有孚元吉

收如字疑即汲字訛爲收爾幕當作羃揜之也井養而不窮蓋以濟人利物爲功邑有井則居者行者皆得而汲之況繼澤无水之困後正當濟人之困而使之汲羃之可乎上與三相應三井渫不食知上六爲已而心惻則其相孚也久矣今井道成于上而元吉蓋由九三渫治之功也

☱☲ 離下兊上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變也革鼎二卦皆以離上離下取義木入火中則然烹飪用鼎之象也金在火上則鎔改變從革之象也已日已革之日也孚信也古者垂法于象魏特舊法耳猶浹日而斂之況變舊而從新乎夫人之情可與習常難與適變可與樂成難與慮始變革之初四海之廣萬姓之衆才識智愚之不齊人已利害之不同豈即日所能使之遽信哉故必已日而後信也天下之事壅滯而頽弊之極不容不革革之所以致其

通易窮則變變則通革之爲卦內文明外和說故有大通之道也事以有悔而後革无悔則安用革革雖有大通之道又宜固守以正其悔乃亡否則所革未當又有變動之悔也

初九鞏用黃牛之革

鞏固也黃牛之革指六二黃中色牛順畜革柔而堅韌之物初居革之始在下而无應豈宜妄動而驟有變革以中順之道固之可也初九剛陽而離體火性

炎上勇于有為故為此戒革之義本訓變而皮革所以固物蓋借用耳如履之為禮噬嗑之為市合占法例如是也獸皮本硬物治去其毛而熟之則變而為柔蓋皮革之革亦取變之義也

六二已日乃革之征吉无咎

爻至三為終日過三則為已日二其日之正中歟彖言革已日乃孚爻則曰已日乃革之得无異乎曰彖言王朝之革爻則言侯國之革六二曰已日乃革之

征吉无咎蓋待上之人已革而後革之則征吉而无咎也乃之云者必已日然後可革今離日方中蓋未已也曰未已則未可遽革也六二柔順中正而所為不僭故其象占如此

九三征凶貞厲革言三就有孚

征動而行也貞靜以守也征凶則貞必吉征吉則貞必凶今言征凶又言貞厲何也曰時未可為不可遽為征則凶也事有當革不可不革貞則厲也六二柔

而得中動則不至于過故許之曰征吉九三剛而不中又在離體之極恐其躁動故戒之曰征凶復恐其以剛明自任故又戒之曰貞厲三去聲革言三就謂謀之再三而後成就也上與三應三至上凡歷三爻故曰三就猶士喪禮云馬纓三就注云纓當胷削革為之三就三重三匝也革言如此則其有孚可知矣

九四悔亡有孚改命吉

九四剛而不中本當有悔然以剛居柔而不暴必待

已日而後革革而當者也是以悔亡彖言已日乃孚又言悔亡蓋與九四相發將革而謀之謂之言革而行之謂之命四上孚于五下孚于三上下相孚而後改其命令故吉四在離日之外日既已矣故言改五與上在既改之後則言變變乃革之成改則猶未也革之下三爻皆有謹重而不敢輕改之意至四而猶未敢輕變古人之重改作蓋如此

九五大人虎變未占有孚

九五大人為革之主其德日新其威足以服人彰彰然在人耳目天下皆望而畏之故曰大人虎變占所以決疑未占有孚孚之素也大人者與鬼神合其吉凶者也況又順天應人而時有變革之象已炳然如虎之文蓋无有不孚者故无待乎質諸鬼神而後无疑也三四五同互乾體故皆言有孚

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

九五大人出為革之主如虎之變天下靡不畏服凡

為君子者皆自新如豹之換毛為小人者亦皆改過而回心嚮道故曰君子豹變小人革面面者嚮之謂革至于上革道成矣不必一一吹毛而求其疵也往則自取多事而有紛更之凶故唯守靜而居貞則吉

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨

易全卦取物象命名唯井與鼎井之上坎水鼎之上離火而下卦皆巽蓋水以綆汲火以薪傳也鼎器也

非特有安重之義葢其致潔以為烹飪之用則又有新義為卦内巽順外文明又六五以柔中之徳居尊而下應九二剛中之臣故亨吉字羡文當依伊川程子作鼎元亨觀彖傳可見

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初在鼎之底故象趾往與四應則其趾向上是為顛趾否悲已反不臧也夫顛趾非鼎之正何利之有葢鼎初顛趾則宿昔漬穢不臧之物皆顛覆而出之因

以致其新潔乃所以為利也夫烹飪之初不去其宿穢則為新物之害初六陰柔之資不中不正如小人内懷不善因經顛覆之禍乃去其不善以從善是亦利也妾指四得妾謂買妾而得其人也生子不以妻而以妾豈能无咎今得妾而无咎者以其有子故也在鼎之初有子以主器又何咎焉

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

易以陽爻為實九二陽實居中鼎有實之象也我仇

有疾指初六謂初六陰柔與已相並而有否惡之疾非嘉偶也即就也與詩東門之墠子不我即之即同不我能即吉者初方顛覆自救不暇安能我即然而陰從陽者也我雖自守彼必相求我當有以却之使不來即我則吉蓋鼎中有實唯當上奉六五之正應不可使小人近比而得以染指也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

耳數偶而中虛所以受鉉也九三乃剛陽之實而其

數奇是改變其所以為耳之義故曰鼎耳革或疑耳在五何為三又言耳曰三當鼎腹耳雖出于鼎口之上蓋根于鼎腹也凡物皆以足行唯鼎以耳行耳既不可受鉉安能舉之以行故曰其行塞鼎不行則雖有美味亦不得而食之故曰雉膏不食陰陽和則雨三與五同功又同互兊體又九六相合是方雨也虧欠而不足也悔自省其失也三與上不相應得五而失上豈非三之所欠而不足者乎五與三同此鼎耳

三雖革五不革也逮夫五受上九之鉉而行則三也亦與之俱行是故始雖有悔終亦吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四本鼎腹非鼎足也四與初應初六之柔在下不能勝其重任猶鼎之折足也大臣任非其人而敗乃公事猶鼎折足而顛覆其中之實也聖人烹以享帝養賢非為口腹之私是為公餗形渥當作刑剭古有屋誅之法謂所殺不于市而適甸師氏者也四居大臣

之位剛而不中所應者柔故其象如此其占則凶

六五鼎黄耳金鉉利貞

六五位居鼎耳中而不偏虛而能受故曰黄耳鉉貫于鼎耳所以舉鼎而行也金堅剛之物指上九而言以六五而承上九猶鼎之黄耳而得金鉉也其象如此而其占則為利貞謂宜固守其中德而不可變也六五質本陰柔恐其所守不固是以戒之

上九鼎玉鉉大吉无不利

鼎之鉉一而已豈有兩鉉哉今疊見焉五耳有鉉而非鉉之正位上乃正位也五稱上為金鉉以其剛也上乃自稱為玉鉉何也金一于剛玉則具剛柔之德也上九以剛居柔故稱玉鉉鼎至上九鼎功已成而有濟人之用吉之大者也用以享帝亦利用以養賢亦利故曰无不利

䷲震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽動于二陰之下也卦疊兩震則動于下而達于上故亨震之象為雷來謂雷聲之來虩許逆反虩虩與蘇蘇索索皆雷聲震來虩虩謂雷之初來而其聲震動也啞烏格反啞啞驚而轂聲也笑言啞啞謂笑者言者聞雷聲之虩虩遂啞啞然噤无一聲也震以雷言驚以人言百里不特謂雷聲達于百里蓋以震之長子言古者王畿千里諸侯之國皆方百里震雖乾君之長子其位則諸侯故稱百里喪失也

匕鬯祭物也匕之狀如畢用以舉鼎實者鬯乃秬黍酒和鬱金用以灌地降神也不喪匕鬯謂長子主器而能盡其誠敬之心不失其所守也祭物亦多矣必曰匕鬯者以震卦繼鼎卦之後也此卦兩體皆震有長子繼長子為君之象蓋百里之命寄于長子一身唯能常懷敬畏如當雷聲震驚百里之時則可以保守百里之國而不失為宗廟社稷之祭主也彖辭凡三言震震亨總上下二體而言震之所以亨次言震

來虩虩蓋指下卦又言震驚百里則指上卦重震

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震之彖辭見于初九初九震之主爻也于笑言啞啞之上添一後字謂聞雷之初來其聲虩虩而後笑者亦不笑言者亦不不言也處震之初而恐懼如此則獲安静和平之福故又于笑言啞啞之下添一吉字

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

震來指初厲謂雷聲之厲億當依虞翻作噫于其反

與啞啞不同啞啞者震來之初卒然聞之遂轂聲是為啞啞噫則震之近而可畏遂失聲是為噫喪失也貝指初九之剛陽六二陰柔所資以為助者也躋登也九陵指九四初之應在四初往應四則既躋于九陵矣二安能得其助是喪貝也然在重震之時諸爻皆不相應何況九四陷于坎險則初之往也勢不容留故雖躋于九陵不久當復還初復還則二之所喪勿用追逐不久亦復得也卦爻凡六而言七日何哉

天道好還七日則周而復始也

六三震蘇蘇震行无眚

蘇舒緩也震至六三則雷聲舒緩而少息也震行謂雷之行雷當作聲之時動而行於天下則萬物靡不暢達乃无災眚若于當行之時止而不行則萬物其不遂天閼於是乎故行則无眚不行則有眚君子于此體震之行而不止則亦无眚葢三雖震體之動而互艮止恐其止而不行故勉之使行也

九四震遂泥

初九之震始震也得位而在初故其震也聲甚大九四之震洊震也失位而在四陰之中則其震也沉滞而聲不揚與初九不侔矣故曰震遂泥遂言其无返之意泥乃計反沉滞也

六五震往來厲億无喪有事

初曰震來言雷聲方震動而來二曰震來指初之來以五視初則初之始震為既往四之洊震為復來五

蓋震往而復來之時也厲謂雷聲之厲也億與二之
億皆當作噫中心恐懼而失聲也二五皆中爻主心
故皆言噫无喪即不喪匕鬯之謂二乘初之始震出
於不意故喪其貝五乘四之洊震畏而知戒故无所
喪有事謂有事于宗廟社稷以為祭主也震之主爻
在初而无喪有事乃歸之五五乃震之君也易道尊
君而卑臣例如此
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

媾有言

索桑落反上六處重震之極雷聲漸小而漸消散故曰震索索矍矍兩目左右顧而不定貌即漢光武謂馬援矍鑠哉之矍以陰柔處動極故其視矍矍下无正應征將何之蓋動極則當靜征行則必凶故戒之曰視矍矍征凶躬上之本體鄰為近已者六五是也四之震在五為近在我則隔于五蓋猶未及我也故曰震不于其躬于其鄰能恐懼修省於震未及身之

前故亦无咎婚媾有言羨文觀爻傳不釋可見

周易集說卷八